

樂書卷第四十一

周禮訓義

春官

大司樂

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲
門以祀天神乃奏大蕤歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏
姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大
夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏
無射歌夾鍾舞大武以享先祖

先三制六律六同之器以合六陰六陽之聲黃鍾太
蕤姑洗蕤賓夷則無射六陽聲也大呂應鍾南呂函
鍾小呂夾鍾六陰聲也蓋日月所會之辰在天而右
轉斗柄所建在地而左旋交錯質見如表裏然故子

合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌
合於卯黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂
田之氣十二月建焉而辰在玄枵太族寅之氣正月
建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉而辰在析
木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣
八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰
在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申
之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉
而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾
鍾郊之氣二月建焉而辰在降婁故祀天神奏黃鍾
歌大呂祭地示奏太族歌應鍾祀四望奏姑洗歌南
呂祭山川奏蕤賓歌函鍾享先妣奏夷則歌小呂享
先祖奏無射歌夾鍾無非以陰合陽以斗合辰而

已鍾師凡樂事以鐘鼓奏九夏罇師凡祭祀鼓其金
奏之樂然則以鐘鼓奏樂則編鐘在焉非不具六律
六同也其施於鬼神示者各有所主云尔凡六代之
樂皆文之以五聲播之以八音惡有不具律同之理
哉言奏則堂下之樂言歌則堂上之樂春秋傳曰晉
侯饗穆叔奏肆夏歌文王大明縣又曰晉侯歌鍾二
肆取半以賜魏絳則奏之與歌雖有堂上下之辨其
實不離於六律六同也分律而序之自黃鍾以至無
射分同而序之自大呂以至夾鍾分舞而序之自雲
門以至大武然先妣在先祖上則姜嫄也姜嫄特祀
後世以爲禘神而序之先祖之上則先祖所自出故也
凡六樂者文之以五聲播之以八音

樂記曰發諸聲音形諸動靜性術之變盡於此矣自

形諸動靜言之謂之六舞自發諸声音言之謂之六
樂其實一也大宗伯之職以吉礼事邦國之鬼神示
以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以禋燎祀
司中司命司輔師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以醴
沈祭山林川澤以醯辜祭四方百物以肆獻裸享先
王至於大司樂以雲門之樂祀天神非特昊天上帝
也凡五帝日月星辰之類無不舉矣以咸池之樂祭
地示非特社稷也凡五祀之類無不奉矣以大磬之
樂祀四望非特五嶽也凡司中司命之類無不奉矣
以大夏之樂祭山川非特山林川澤也凡四方百物
羣小祀之類無不奉矣大宗伯奉先王以見先妣先
祖奉親以見尊也大司樂奉先妣先祖以見先王舉
遠以見近也司服祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝

亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望
山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕
司服則別先公爲二合四望山川爲一與大司樂不
同者王公之服有等降四望山川之服無同異非若
樂之致詳故也

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致羸物
及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛
物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物
及天神

先王之作樂合生氣之和著萬物之理而萬物莫不
以類相動故后夔奏簫韶鳳凰爲之來儀師曠奏清
角玄鶴爲之率舞瓠巴鼓瑟六馬爲之仰秣伯牙鼓
琴流魚爲之出聽然則當大蜡萬物索饗之時其六

樂所致固不能無是理也經曰禮樂合天地之化百
物之產不過如此今夫武樂六成文樂九成六樂則
文武備矣必以六變爲言者豈非即六代之樂各一
變而言歟大司徒山林宜毛物川澤宜鱗物丘陵宜
羽物墳衍宜介物原隰宜羸物此以羽物配川澤羸
物配山林鱗物配丘陵毛物配墳衍介物配土示不
同者大司徒言物之所宜此言物之所致難易故也
凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蕤爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹
之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函
鍾爲宮大蕤爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孤竹
之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方丘奏
之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮

大呂爲角大蕤爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍
門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂
九變則人鬼可得而禮矣

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過
五其旋相爲宮又不過三以備中聲而已蓋天以圓
覆爲體其宮之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾爲圜
同意爲其爲帝所出之方也地以含容爲德其宮之
鐘不謂之林而謂之函與易坤含弘同意爲其万物
致養之方也人位天地之中以成能其宮之鍾稱黃
與易黃中通理同意爲其爲死者所首之方也且樂以
中爲本而倡和清濁迭相爲經故以仲春之管爲天宮
仲冬之管爲人宮中央長夏之管爲地宮國語有四
宮之說不亦妄乎今夫圜鍾爲宮無射爲之合黃鍾

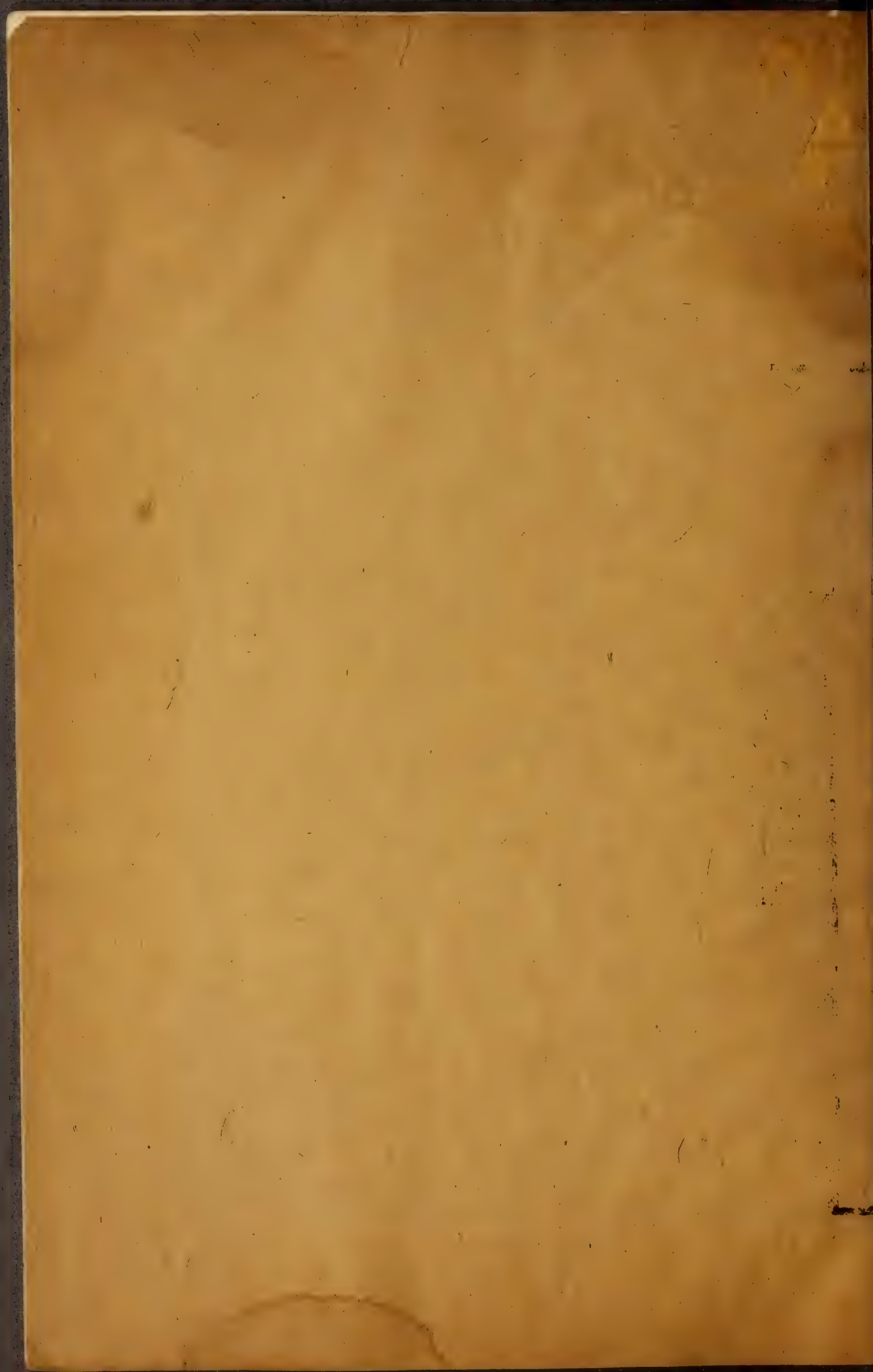
爲角大呂爲之合大簇爲徵應鍾爲之合姑洗爲羽
南呂爲之合凡此宮之旋而在天者也故其合別而
爲四函鐘爲宮蕤賓爲之合大簇爲角應鍾爲之合
姑洗爲徵南呂爲羽而交相合焉凡此宮之旋而在
地者也故其合降而爲三黃鍾爲宮大呂爲角大簇
爲徵應鍾爲羽而兩兩合焉凡此宮之旋而在人者
也故其合又降而爲二在易上經言天地之道下經
言人道而元亨利正之德乾別爲四坤降爲二咸又
降爲一亦此意也蓋一陰一陽之謂道天法道其數
參而竒雖主乎三陽未嘗不以一陰成之故其律先
陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二陰未嘗不
以二陽配之故其律或上同於天而以陰先陽或下
同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其律所

以一於陽先乎陰欤大抵旋宮之制與著卦六爻之
數常相為表裏著卦之數分而為二以象兩儀掛一
以象三才揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏而
六爻之用抑又分陰分陽迭用柔剛則知陰陽之律
分而為二亦象兩儀之意也其宮則三亦象三才之
意也其聲則四亦象四時之意也三宮所不該者亦
象閏之意也分樂之序則奏律歌呂亦分陰分陽之
意也三宮之用則三才迭用柔剛之意也十有二律
之管禮天神以圜鍾為首禮地示以函鍾為首禮人
鬼以黃鍾為首三者旋相為宮而商角徵羽之管亦
隨而運焉如此則尊卑有常而不亂猶之十二辰之
位取三統三正之義亦不過子丑寅而止耳禮運曰
五聲六律十二管旋相為宮如此而已先儒以十有

二律均旋爲宮又附益之以變宮變徵而爲六十律
律之準不亦失聖人取中聲寓尊卑之意邪後世之
失非特此也復以黃鍾爲宮爲羽大呂爲二商大蕤
爲商爲徵圜鍾爲徵爲羽姑洗爲宮爲羽中呂爲宮
爲商蕤賓爲徵爲角函鍾爲徵爲羽夷則爲羽爲角
南呂爲徵爲商無射爲角爲商應鍾爲角爲羽抑又
甚矣然天人之宮一以大蕤爲徵者祀天於南郊而
以祖配之則天人同致故也三宮不用商聲者商爲
金聲而周以木王其不用則避其所剋而已大師掌
六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮角徵羽
則古樂之聲闕一不可周之作樂非不備五聲其無
商者文去而實不去故也荀卿以審詩商爲大師之
職然則詩爲樂章商爲樂聲樂章之有商聲大師必審

之者為避所尅而已與周之佩玉左徵角右宮羽亦
不用商同意夫豈為祭尚柔而商堅剛也哉先儒言
天宮不用中呂函鍾南呂無射入宮避函鍾南呂姑
洗蕤賓不用者卑之也避之者尊之也以謂天地之
宮不用人宮之律人宮避天地之律然則人宮用黃
鍾孰謂避天地之律邪

樂書卷第四十一終

樂書卷第四十二

周禮司義

春官

大司樂

鼙鼓鼙鼓鼙鼓鼙鼓路鼓路鼓

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享則鼓之聲用莫先於此爾雅大鼗謂之麻小者謂之料儀禮大射鼗倚于頌磬西絃書舜典下管鼗鼓則鼗之爲器如鼓而小掌之於小師播之於瞽朦眡瞭則鼗之聲用未嘗不兆奏鼓矣蓋坎主朔易而其音革則鼗鼓皆冬至之音堂下之樂也雷天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面

地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而
路鼓路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之
金非土不生以土之五加金之四其樂所以九變歟
鄭司農謂雷鼓六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗
兩面非也古之人辨其聲用鼓人救日月則詔王鼓
以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓歐之以
攻猛獸亦地事故也司馬振鐸王執路鼓大僕建路
鼓于大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與
遽令亦人事故也其不同者特不用鼗耳月令修鞀
鞀卅紀帝嚳命倮作鞀鞀而與麻同小謂之鞀而與
料同則鼗鞀一也先儒以鼓爲春分之音鞀爲震之
氣是不考坎音革之過也

孤竹之管孫竹之管陰竹之管

爾雅大管謂之箛中謂之篴小謂之箛蓋其狀如篴
笛而六孔併兩而吹之所以道陰陽之聲十二月之
音也書曰下管鼗鼓燕禮大射下管新宮記曰下而
管象則管之爲樂以利制爲用堂下之樂也女媧始
爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之
會帝學文次笈展管則管爲樂器其來尚矣至周教
之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則孤
竹之竒以禮天神孫竹之衆以禮地示陰竹之幽以
禮人鬼各從其聲類故也管或作莞詩曰磬莞將將
是也或作琯傳稱白玉琯是也廣雅管象箛爾長尺圍
十八孔無底豈以當時之制爲言歟

雲和之琴瑟空桑之琴瑟龍門之琴瑟

古者琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也其琴瑟

宜於闕丘奏之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之
龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝
生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則
雲和豈禹貢所謂雲土者歟鼓瑟詩鹿鳴
鼓瑟鼓琴書曰琴瑟以詠大傳亦曰大琴練絃達越
大瑟朱絃達越明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代
之樂器也爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑由是觀
之琴瑟堂上之樂君子所常御所以樂心者也然琴
則易良瑟則靜好一於尚宮而已未嘗不相須而用
故鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首袴越燕禮小臣左
何瑟而執越樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越皆不及
琴者舉大故也後世高漸離之筑蒙恬之箏漢之琵琶
箏篥篥晉之阮咸皆放琴瑟為之非古制歟

雲雨之舞冬日至於地上之圜丘奏之咸池之舞夏日
至於澤中之方丘奏之九德之歌九磬之舞於宗廟之
中奏之

夫宮音之主也第以及羽故樂器重者從細輕者從
大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一
聲凡三宮既文之以五聲必播之以八音言鼓鼗舉
革以見木也言管舉竹以見匏也言琴瑟舉絲以見
瓦也鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏然則言奏之圜丘
方澤宗廟豈舉金以見石歟前言分樂以祀天神祭
地示有歌此旋樂以禮天神地示無歌小師大祀祭
犬饗登歌小祭祀小樂事不登歌何邪曰禮天神地
示無歌猶大神不裸也小祭祀小樂事不登歌猶小
祭祀不興舞也天地不歌尊之也宗廟有歌親之也

然天祀莫大於圜丘地祭莫大於方澤鬼享莫大於
締袷作旋宮之樂以降神特施祭之大者故也天神
以雲門則天氣也地示以咸池法地澤也人鬼以九
德之歌九磬之舞者以舜以繼體而帝禹以繼體而
王皆足以承宗廟奉祭祀故也

若樂六變則天神皆降可得而禮矣若樂八變則地示
皆出可得而禮矣若樂九變則人鬼可得而禮矣
聲本於日律本於辰故甲之數九乙庚八丙辛七丁
壬六戊癸五此聲之數也子午之數九丑未八寅申
七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數也蓋圜鍾卯位
之律也而丁爲之幹故其樂六變函鍾未位之律也
而已爲之幹故其樂八變黃鍾子位之律也而甲爲
之幹故其樂九變天神以陽升卒有以降而禮之者

六變之樂有以召之也地示以陰藏卒有以出而禮
之者八變之樂有以召之也人鬼域於陰陽之間而
無不之卒有以接而禮之者九變之樂有以召之也
成王制禮作樂而神祇祖考至於安樂之者本諸此歟
凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

大師大祭祀帥鼓鼙登歌令奏擊拊下管播樂器令奏
鼓小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌凡小祭
祀小樂事鼓鞀則大師小師所職無非樂事也大司
樂則摠其凡而已小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒
縣鄉大夫判縣士特縣辨其聲眡瞭掌大師之縣則
大祭祀宿縣遂以聲展之則王之宮縣而已非中小
祭祀之樂也何以明之古者將祭散齋七日宿齋三
日所謂前期十日帥執事而卜日遂戒也大祭祀宿

縣則縣之於前期宿齋之時也惟樂不可以爲僞而
縣之於宿齋之時其誠亦已至矣遂以鼓展之則審
一以定和亦所以達其誠歟展聲之展與展牲之展
同詩曰允矣君子展也大成爾雅曰展誠也由是觀
之凡大祭祀宿縣而展其聲其達誠之意可知矣先
儒謂大祭祀宿縣則中小祭祀亦與焉是不知中小
祭祀非皆前期十日而遂戒也不然則宿縣展聲何
以獨稱大祭祀乎

王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令
奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生
謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也
謂之九歌書曰勸之以九歌俾勿壞贊曠掌九德之

歌以役大師大司樂奏九德之歌九磬之舞由是言
之磬舜樂也謂之九磬之舞夏禹樂也九德之歌得
不爲九夏乎宗廟九變之樂必奏九德之歌九磬之
舞豈非舜行天道以治人禹行人道以奉天而其樂
有以相成歟九夏之樂以王夏爲首以明王道自禹
始故也王於尸爲尊必北面事之以其在廟門內則
坐於君故也乃若廟門外則疑於臣此王所以先尸
也牲所以奉神而尸則象神而已此所以先牲也王
也尸也牲也方宗廟祭祀之時其出入未始不均也
王則中心無爲以守至正非有出入也其出入則以
送尸與牲而已故王出入令奏王夏繼之以尸出入
令奏肆夏牲出入令奏昭夏也大饗之禮有施之祭
祀者有施之賓客者禮記郊血大饗不問卜此施之

祭祀也大饗尚服脩大饗有四此施之賓客也是大饗之禮非特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明矣古人之饗賓如承大祭其所異者特不入牲而已蓋饗鬼神在廟門內故君子必入牲而親殺之既祭饗賓則在廟門外其何入牲之有

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞庶人有主皮之射而無賓射燕射士有賓射燕射而無大射大射惟王於諸侯爲然蓋先王將祭擇士豫焉爲其行同能耦無以別也使射而擇之其射也有大禮焉故謂之大射射之爲禮有旌以詔之有鼓以節之有扑以戒之定其位有物課其功有筭軍旅之事如斯而已故傳曰出則征誅入則揖讓其義一也大射之樂王出入大司樂令鐘師奏王夏如大祭大

饗之儀明其大舞統也乃射令奏騶虞明其樂仁而
殺以時也詔諸侯以弓矢舞明其擇士以觀其容也
大祭大饗帥国子而舞固大司樂之職也至於大射
之諸侯非大司樂所得專特以義詔之使舞而已天
子摠干而舞所以樂尸諸侯執弓矢而舞所以樂王
也然則王射以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞者鄉
射詢衆庶亦欲官備於天子故也大射記鐘人以鐘
鼓奏陔夏此奏王夏者奏王夏主王出入言之以鐘
鼓奉陔夏主射節言之大射以鐘鼓奏陔夏鄉射特
以鼓奏陔夏何也曰君尊故有鐘鼓大夫士卑特用
鼓而已大司樂所令言饗不及燕言射不及賓奏騶
虞不及狸首詔諸侯不及大夫者以大司樂司其大
故也

樂書卷第四十二終

